佛說長阿含經卷第二十　深

後秦弘始年佛陁耶舍共竺佛念譯

第四分世記經阿須倫品第六

佛告比丘須弥山北大海水底有羅
呵阿須倫城縱廣八万由旬其城七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周
匝挍飾以七寶成城高三千由旬廣
二千由旬其城門高一千由旬廣千
由旬金城銀門銀城金門乃至無數
衆鳥相和而鳴亦復如是其阿須倫
王所治小城當大城中名輪輸摩跋
吒縱廣六万由旬其城七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝挍飾七
寶所成城高三千由旬廣二千由旬其
城門高二千由旬廣千由旬金城銀
門銀城金門乃至無數衆鳥相和而
鳴亦復如是於其城内別立議堂名
曰七尸利沙堂牆七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝挍飾七寶所
成議堂下基純以車渠其柱渠純以
七寶其堂中柱圍千由旬高万由旬
當此柱下有正法座縱廣七百由旬

彫文刻鏤七寶所成堂有四戶周匝
欄楯階亭七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周匝挍飾七寶所成乃至
衆鳥相和而鳴亦復如是其議堂北
有阿須倫宮殿縱廣万由旬宮牆七
重七重欄楯七重羅網七重行樹周
匝挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相
和悲鳴亦復如是其議堂東有一園
林名曰娑羅縱廣万由旬園牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周匝
挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
悲鳴亦復如是其議堂南有一園林
名曰極妙縱廣万由旬如娑羅園其
議堂西有一園林名曰睒摩縱廣万
由旬亦如娑羅園林其議堂北有一
園林名曰樂林縱廣万由旬亦如娑
羅園林娑羅極妙二園中間生晝度
樹下圍七由旬高百由旬枝葉四布
五十由旬樹牆七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝挍飾以七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
又其睒摩樂林二園中間有跋難陁
池其水清涼無有垢穢寶塹七重周

匝砌廁七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝挍飾七寶所成於其池中生
四種華華菓縱廣一由旬香氣流布亦
一由旬根如車轂其汁流出色白如
乳味甘如蜜無數衆鳥相和而鳴又
其池邊有七重階亭門牆七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝挍飾
七寶所成乃至無數衆鳥相和悲鳴
亦復如是其阿須倫王臣下宮殿有
縱廣万由旬者有九千八千極小宮
殿至千由旬宮牆七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝挍飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如
是其小阿須倫宮殿有縱廣千由旬
九百八百極小宮殿至百由旬皆宮
牆七重七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝挍飾七寶所成乃至無數衆
鳥相和悲鳴亦復如是其議堂北有
七寶階道入於宮中復有階道趣娑羅
園復有階道趣極妙園復有階道趣
睒摩園復有階道趣樂林園復有階
道趣晝度樹復有階道趣跋難陁池
復有階道趣大臣宮殿復有階道趣

小阿須倫宮殿若阿須倫王欲詣娑
羅園遊觀時即念毗摩質多阿須倫
王毗摩質多阿須倫王復自念言羅
呵阿須倫王念我即自莊嚴駕乘寶
車無數大衆侍從圍遶詣羅呵阿須
倫王前於一面立時阿須倫王復念波
羅呵阿須倫王波羅呵阿須倫王復自
念言王今念我即自莊嚴駕乘寶車
無數大衆侍從圍遶詣羅呵王前於
一面立時阿須倫王復念睒摩羅阿
須倫王睒摩羅阿須倫王復自念言
今王念我即自莊嚴駕乘寶車无數
大衆侍從圍遶詣羅呵王前於一面
立時王復念大邑阿須倫大邑阿須
倫復自念言今王念我即自莊嚴駕
乘寶車無數大衆侍從圍遶詣羅呵
王前於一面立時王復念小阿須倫
小阿須倫復自念言今王念我即自
莊嚴與諸大衆詣羅呵王前於一面
立時羅呵王身著寶衣駕乘寶車
與無數大衆前後圍遶詣娑羅林中
有自然風吹門自開有自然風吹地
令淨有自然風吹花散地花至於膝

時羅呵王入此園已共相娛樂一日
二日乃至七日娛樂訖已便還本宮
其後遊觀極妙園林睒摩園林樂園
林亦復如是時羅呵王常有五大阿
須倫侍衛左右一名提持二名雄力
三名武夷四名頭首五名摧伏此五
大阿須倫常侍衛左右其羅呵王宮
殿在大海水下海水在上四風所持
一名住風二名持風三名不動四者
堅固持大海水懸處虛空猶如浮雲
去阿須倫宮一万由旬終不墮落阿
須倫王福報功德威神如是

佛說長阿含第四分世記經四天王品第七

佛告比丘須弥山王東千由旬提頭
賴吒天王城名賢上縱廣六千由旬
其城七重七重欄楯七重羅網七重
行樹周匝挍飾以七寶成乃至無數
衆鳥相和而鳴亦復如是須弥山南
千由旬有毗樓勒天王城名善見縱
廣六千由旬其城七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝挍飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如
是須弥山西千由旬有毗樓婆叉天

王城名周羅善見縱廣六千由旬其
城七重七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝挍飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是須弥山北千
由旬有毗沙門天王王有三城一名
可畏二名天敬三名衆歸各各縱廣
六千由旬其城七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝挍飾以七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
衆歸城北有園林名伽毗延頭縱廣
四千由旬園牆七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝挍飾以七寶成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
園城中間有池名那隣尼縱廣四十
由旬其水清澄無有垢穢以七寶塹
廁砌其邊七重欄楯七重羅網七重
行樹周匝挍飾七寶所成中生蓮花
青黃赤白雜色光照半由旬其香芬
熏聞半由旬又其花根大如車轂其
汁流出色白如乳味甘如蜜乃至无數
衆鳥相和悲鳴亦復如是除日月宮
殿諸四天王宮殿縱廣四十由旬宮
牆七重七重欄楯七重羅網七重行

長阿含経卷第二十　第六張　深

樹周匝挍飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是其諸宮殿有
四十由旬二十由旬極小縱廣五由
旬從衆歸城有寶階道至賢上城復
有階道至善見城復有階道至周羅
善見城復有階道至可畏城天敬
城復有階道至伽毗延頭園復有階
道至鞞隣尼池復有階道至四天王
大臣宮殿若毗沙門天王欲詣伽毗
延頭園遊觀時即念提頭賴天王提
頭賴天王復自念言今毗沙門王念
我即自莊嚴駕乗寶車與無數乹沓
和神前後圍遶詣毗沙門天王前於
一面立時毗沙門王復念毗樓勒天
王毗樓勒天王復自念言今毗沙門
王念我即自莊嚴駕乗寶車與无數
究槃茶神前後圍遶詣毗沙門天王
前於一面立毗沙門王復念毗樓婆
叉毗樓婆叉復自念言今毗沙門王
念我即自莊嚴駕乗寶車無數龍
神前後圍遶詣毗沙門王前於一面
立毗沙門王復念四天王大臣四天
王大臣復自念言今毗沙門王念我

即自莊嚴駕乘寶車無數諸天前後
導從詣毗沙門天王前於一面立時
毗沙門天王即自莊嚴著寶飾衣駕
乘寶車與無數百千天神詣伽毗延
頭園有自然風吹門自開有自然風
吹地令淨有自然風吹花散地花至
於膝時王在園共相娛樂一日二日
乃至七日遊觀訖已還歸本宮毗沙
門王常有五大鬼神侍衛左右一名
般闍樓二名檀陀羅三名醯摩跋陀
四名提偈羅五名修逸路摩此五鬼
神常隨侍衛毗沙門王福報功德威
神如是

佛說長阿含第四分世記經忉利天品第八

佛告比丘須弥山王頂上有三十三
天城縱廣八万由旬其城七重七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝挍飾
以七寶成城高百由旬上廣六十由
旬城門高六十由旬廣三十由旬相
去五百由旬有一門其一一門有五
百鬼神守侍衛護三十三天金城銀
門銀城金門乃至無數衆鳥相和悲
鳴亦復如是其大城内復有小城縱

長阿含経卷第二十 第八張 深

廣六万由旬其城七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝挍飾以七寶
成城高百由旬廣六十由旬城門相
去五百由旬高六十由旬廣三十由
旬一一城門有五百鬼神侍衛門側
守護三十三天金城銀門銀城金門
水精城琉璃門琉璃城水精門赤珠
城馬瑙門馬瑙城赤珠門車渠城衆
寶門其欄楯者金欄銀桄銀欄金
桄水精欄琉璃桄琉璃欄水精桄赤
珠欄馬瑙桄馬瑙欄赤珠桄車渠欄
衆寶桄其欄楯上有寶羅網其金羅
網下懸銀鈴其銀羅網下懸金鈴琉
璃羅網懸水精鈴水精羅網懸琉璃
鈴赤珠羅網懸馬瑙鈴馬瑙羅網懸
赤珠鈴車渠羅網懸衆寶鈴其金樹
者金根金枝銀葉花實其銀樹者銀
根銀枝金葉花實其水精樹水精根
枝琉璃花葉其琉璃樹琉璃根枝水
精花葉其赤珠樹赤珠根枝馬瑙花
葉馬瑙樹者馬瑙根枝赤珠花葉車
渠樹者車渠根枝衆寶花葉其七重
城城有四門門有欄楯七重城上皆

有樓閣臺觀周匝圍遶有園林浴池
生衆寶花雜色參間寶樹行列華果
繁茂香風四起悅可人心鳧鴈鴛鴦
異類奇鳥無數千種相和而鳴其小
城外中間有伊羅鉢龍宮縱廣六千
由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周匝挍飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和悲鳴亦復如是其善
見城內有善法堂縱廣百由旬七重
欄楯七重羅網七重行樹周匝挍飾
以七寶成其堂下基純以真金上覆
琉璃其堂中柱圍十由旬高百由旬
當其柱下敷天帝御座縱廣一由旬
雜色間廁以七寶成其座柔軟軟若
天衣夾座兩邊左右十六座堂有四
門周匝欄楯以七寶成其堂階道縱
廣五百由旬門郭七重七重欄楯七
重羅網七重行樹周匝挍飾以七寶
成乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如
是善見堂北有帝釋宮殿縱廣千由
旬宮牆七重七重欄楯七重羅網七
重行樹周匝挍飾以七寶成乃至無
數衆鳥相和悲鳴亦復如是善見堂

東有園林名曰麁澀縱廣千由旬園
牆七重七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝挍飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是麁澀園中有
二石垛天金挍飾一名賢二名善賢
縱廣各五十由旬其石柔軟軟若天
衣善見宮南有園林名曰畫樂縱廣
千由旬園牆七重七重欄楯七重羅
網七重行樹周匝挍飾以七寶成乃
至無數衆鳥相和而鳴亦復如是其
園內有二石垛七寶所成一名畫二名
善畫各縱廣五十由旬其垛柔軟
軟若天衣善見堂西有園林名雜縱
廣千由旬園牆七重七重欄楯七重
羅網七重行樹周匝挍飾七寶所成
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
其園中有二石垛一名善見二名順
善見天金挍飾七寶所成各縱廣五
十由旬其垛柔軟軟若天衣善見堂
北有園林名曰大喜縱廣千由旬園
牆七重七重欄楯七重羅網七重行
樹周匝挍飾以七寶成乃至無數衆
鳥相和而鳴亦復如是其園中有二

石埭一名喜二名大喜車𤦲挍飾縱
廣五十由旬其埭柔軟軟若天衣其
麤澀園畫樂園中間有難陁池縱廣
百由旬其水清澄無有垢穢七重寶
塹周匝砌廁欄楯七重七重羅網七
重行樹周匝挍飾以七寶成其池四
面有四梯陛周匝欄楯間以七寶乃
至無數衆鳥相和而鳴亦復如是又
其池中生四種花青黃赤白紅縹雜
色間廁其一花葉蔭一由旬香氣芬
熏聞一由旬根如車轂其汁流出色
白如乳味甘如蜜其池四面復有園
林其雜園林大喜園林二園中間有
樹名晝度圍七由旬高百由旬枝葉
四布五十由旬樹外空亭縱廣五百
由旬宮牆七重七重欄楯七重羅網
七重行樹周匝挍飾以七寶成乃至
無數衆鳥相和而鳴亦復如是其餘
忉利天宮殿縱廣千由旬宮牆七重
七重欄楯七重羅網七重行樹周匝
挍飾以七寶成乃至無數衆鳥相和
而鳴亦復如是其諸宮殿有縱廣九
百八百極小百由旬宮牆七重七重

欄楯七重羅網七重行樹周匝挍飾
乃至無數衆鳥相和而鳴亦復如是
諸小天宮縱廣百由旬有九十八十
極小至十二由旬宮牆七重七重欄
楯七重羅網七重行樹周匝圍遶以
七寶成乃至無數衆鳥相和而鳴亦
復如是善見堂北有二階道至帝釋
宮殿善見堂東有二階道至麁澁園
復有階道至晝樂園觀復有階道至
雜園中復有階道至大喜園復有階
道至大喜池復有階道至晝度樹復
有階道至三十三天宮復有階道至
諸天宮復有階道至伊羅鉢龍王宮
若天帝釋欲麁澁園中遊觀時即念
三十三天臣三十三天臣即自念言
今帝釋念我即自莊嚴駕乘寶車與無
數衆前後圍遶至帝釋前於一面立
帝釋復念其餘諸天諸天念言今帝
釋念我即自莊嚴與諸天衆相隨至
帝釋前於一面立帝釋復念伊羅鉢
龍王伊羅鉢龍王復自念言今帝釋
念我龍王即自變身出三十三頭一
一頭有六牙一一牙有七浴池一一

浴池有七大蓮花一一蓮花有一百
葉一一花葉有七玉女鼓樂絃歌抃
儛其上時彼龍王作此化已詣帝釋
前於一面立時釋提桓因著衆寶飾
瓔珞其身坐伊羅鉢龍王第一頂上
其次兩邊各有十六天王在龍頂上
次第而坐時天帝釋與無數諸天眷
屬圍遶詣麤澀園有自然風吹門自
開有自然風吹地令淨有自然風吹
花散地衆花積聚花至于膝時天帝
釋於賢善賢二石埰上隨意而坐三
十三王各次第坐復有諸天不得侍
從見彼園觀不得入園五欲娛樂所
以者何斯由本行功德不同復有諸
天得見園林而不得入不得五欲共相
娛樂所以者何斯由本行功德不同
復有諸天得見得入不得五欲共相
娛樂所以者何斯由本行功德不同
復有諸天得入得見五欲娛樂所以
者何斯由本行功德同故遊戲園中
五欲自娛一日二日至於七日相娛樂
已各自還宮彼天帝釋遊觀晝樂園
雜園大喜園時亦復如是何故名之

為麤澀園入此園時身體麁澀何故
名為畫樂園入此園時身體自然有
種種畫色以為娛樂何故名為雜園
常以月八日十四日十五日除阿須
倫女放諸婇女與諸天子雜錯遊戲
是故名為雜園何故名為大喜園
入此園時娛樂歡樂故名大喜何故
名為善法堂於此堂上思惟妙法受
清淨樂故名善法堂何故名為晝度
樹此樹有神名曰漫陁常作伎樂以
自娛樂故名晝度又彼大樹枝條四
布花葉繁茂如大寶雲故名晝度釋
提桓因左右常有十大天子隨從侍
衛何等為十一者名因陁羅二名瞿
夷三名毗樓四名毗樓婆提五名陁
羅六名婆羅七名耆婆八名靈醯
嵬九名物羅十名難頭釋提桓因有
大神力威德如是閻浮提人所貴水
花優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭花分
陁利花須乾頭花柔軟香潔其陸生
花解脫花薝蔔花婆羅陁花須曼周
那花婆師花童女花拘耶尼鬱單曰
茀于逮龍宮金翅鳥宮水陸諸花亦

復如是阿須倫宮水中生花優鉢羅
花鉢頭摩花拘物頭花分陁利花柔
軟香潔陸生花殊好花頻浮花大頻
浮花伽伽利花大伽伽利花曇陁羅
花大曇陁羅花四天王三十三天焰
摩天兜率天化自在天他化自在天
所貴水陸諸花亦復如是天有十法
何等為十一者飛去無限數二者飛
来無限數三者去無㝵四者来無㝵
五者天身無有皮膚骨體筋脉血肉
六者身無不淨大小便利七者身無
疲極八者天女不産九者天目不眴
十者身隨意色好青則青好黄則黄
赤白衆色隨意而現此是諸天十法
人有七色云何為七有人金色有人
火色有人青色有人黄色有人赤色
有人黒色有人魔色諸天阿須倫有
七色亦復如是諸比丘螢火之明不
如燈燭燈燭之明不如炬火炬火之
明不如積火積火之明不如四天王
宮殿城廓瓔珞衣服身色光明四天
王宮殿城廓瓔珞衣服身色光明不
如三十三天光明三十三天光明不

如焰摩天光明焰摩天光明不如兜
率天光明兜率天光明不如化自在
天光明化自在天光明不如他化自在
天光明他化自在天光明不如梵迦
夷天宮殿衣服身色光明梵迦夷天
宮殿衣服身色光明不如光念天光
明光念天光明不如遍淨天光明遍
淨天光明不如果實天光明果實天
光明不如無想天光明無想天光明
不如無造天無造天光明不如無熱
天無熱天光明不如善見天善見天
光明不如大善天大善天光明不如
色究竟天色究竟天光明不如地自
在天地自在天光明不如佛光明從
螢火光至佛光明合集尒所光明不
如苦諦光明集諦滅諦道諦光明是
故諸比丘欲求光明者當求苦諦集
諦滅諦道諦光明當作是修行閻浮提
人身長三肘半衣長七肘廣三肘半
瞿耶尼弗于逮人身亦三肘半衣長
七肘廣三肘半欝單曰人身長七肘
衣長十四肘廣七肘衣重一兩阿須
倫身長一由旬衣長二由旬廣一由

旬衣重六銖四天王身長半由旬衣
長一由旬廣半由旬衣重半兩忉利
天身長一由旬衣長二由旬廣一由
旬衣重六銖焰摩天身長二由旬
衣長四由旬廣二由旬衣重三銖兜
率天身長四由旬衣長八由旬廣四
由旬衣重一銖半化自在天身長八
由旬衣長十六由旬廣八由旬衣重
一銖他化自在天身長十六由旬衣
長三十二由旬廣十六由旬衣重半
銖自上諸天各隨其身而著衣服閻
浮提人壽命百歲少出多減拘耶尼
人壽命二百歲少出多減弗于逮人
壽三百歲少出多減鬱單曰人盡壽
千歲無有增減餓鬼壽七万歲少出
多減龍金翅鳥壽一劫或有減者阿
須倫壽天千歲少出多減四天王壽
天五百歲少出多減忉利天壽天千歲
少出多減焰摩天壽天二千歲少出
多減兜率天壽天四千歲少出多減
化自在天壽天八千歲少出多減他
化自在天壽天万六千歲少出多減
梵迦夷天壽命一劫或有減者光音

天壽命二劫或有減者遍淨天壽命
三劫或有減者果實天壽命四劫或
有減者無想天壽命五百劫或有減
者無造天壽命千劫或有減者無熱
天壽命二千劫或有減者善見天壽
命三千劫或有減者大善見天壽命四
千劫或有減者色究竟天壽命五千
劫或有減者空處天壽命万劫或有
減者識處天壽命二万一千劫或有
減者不用處天壽命四万二千劫或
有減者有想無想天壽命八万四千
劫或有減者齊此為衆生齊此為壽
命齊此為世界齊此名為生老病死
往來所趣界入聚也
佛告比丘一切衆生以四食存何謂為
四摶細滑食為第一麁食為第二念
食為第三識食為第四彼彼衆生所
食不同閻浮提人種種飯麨麵魚肉
以為摶食衣服洗浴為細滑食拘耶
尼弗于逮人亦食種種飯麨麵魚肉
以為摶食衣服洗浴為細滑食欝單
曰人唯食自然粳米天味具足以為
摶食衣服洗浴為細滑食龍金翅鳥

食黿鼉魚鱉以為摶食洗浴衣服為
細滑食阿須倫食淨摶食以為摶食
洗浴衣服為細滑食四天王忉利天
焰摩天兜率天化自在天他化自在
天食淨摶食以為摶食洗浴衣服為
細滑食自上諸天以禪定喜樂為食
何等眾生阜食卵生眾生阜食何等
眾生念食有眾生因念食得存諸根增
長壽命不絕是為念食何等識食地
獄眾生及無色天是名識食閻浮提
人以金銀珎寶穀帛奴僕治生販賣
以自生活拘耶尼人以牛羊珠寶市
易生活弗于逮人以穀帛珠璣市易
自活鬱單曰人無有市易治生自活
閻浮提人有婚姻往來男娶女嫁拘
耶尼人弗于逮人亦有婚姻男娶女
嫁鬱單曰人無有婚姻男女嫁娶龍
金翅鳥阿須倫亦有婚姻男女嫁娶
四天王忉利天乃至他化自在天亦
有婚姻男娶女嫁自上諸天無復男
女閻浮提人男女交會身身相阜以
成陰陽拘耶尼弗于逮鬱單曰人亦
身身相阜以成陰陽龍金翅鳥亦身

身相皁以成陰陽阿須倫身身相近
以氣成陰陽四天王忉利天亦復如
是焰摩天相近以成陰陽兜率天執
手成陰陽化自在天熟視成陰陽他
化自在天暫視成陰陽自上諸天無
復婬欲若有衆生身行惡口言惡意
念惡身壞命終此後識滅泥梨初識
生因識有名色因名色有六入或有
衆生身行惡口言惡意念惡身壞命
終墮畜生中此後識滅畜生初識生
因識有名色因名色有六入或有衆
生身行惡口言惡意念惡身壞命終
墮餓鬼中此後識滅餓鬼初識生因
識有名色因名色有六入或有衆生
身行善口言善意念善身壞命終得
生人中此後識滅人中初識生因識有
名色因名色有六入或有衆生身行
善口言善意念善身壞命終生四天
王此後識滅四天王識初生因識有
名色因名色有六入彼天初生如此
人間一二歲兒自然化現在天膝上
坐彼天即言此是我子由行報故自
然智生即自念言我由何行今生此

間即復自念我昔於人間身行善口
言善意念善由此行故今得生天我
設於此命終復生人間者當淨身口
意倍復精勤修諸善行兒生未久便
自覺飢當其兒前有自然寶器盛天
百味自然淨食若福多者飯色為白
其福中者飯色為青其福下者飯色
為赤彼兒以手探飯著口中食自然
消化如酥投火彼兒食訖方自覺渴
有自然寶器盛甘露漿其福多者漿
色為白其福中者漿色為青其福下
者漿色為赤其兒取彼漿飲漿自消
化如酥投火彼兒飲食已訖身體長
大與餘天等即入浴池沐浴澡洗以
自娛樂自娛樂已還出浴池詣香樹
下香樹曲躬手取衆香以自塗身復
詣劫貝衣樹樹為曲躬取種種衣著
其身上復詣莊嚴樹樹為曲躬取種
種莊嚴以自嚴身復詣鬘樹樹為曲躬
取鬘貫首復詣器樹樹為曲躬即取
寶器復詣果樹樹為曲躬取自然果
或食或含或漉汁而飲復詣樂器樹樹
為曲躬取天樂器以清妙聲和絃而

歌向諸園林彼見無數天女鼓樂絃
歌語笑相向其天遊觀遂生染著視
東忘西視西忘東其初生時知自念
言我由何行今得生此當其遊處觀
時盡忘此念於是便有婇女侍從若
有衆生身行善口言善意念善身壞
命終生忉利天此後識滅彼初識生
因識有名色因名色有六入彼天初
生如閻浮提二三歲兒自然化現在
天膝上彼天即言此是我男此是我
女亦復如是或有衆生身口意善身
壞命終生焰摩天其天初生如閻浮
提三四歲兒或有衆生身口意善身
壞命終生兜率天其天初生如此世
間四五歲兒或有衆生身口意善身
壞命終生化自在天其天初生如此
世間五六歲兒或有衆生身口意善
身壞命終生他化自在天其天初生
如此世間六七歲兒亦復如是佛告
比丘半月三齋云何為三月八日齋
十四日齋十五日齋是為三齋何故
於月八日齋常以月八日四天王告
使者言汝等案行世間觀視万民知有

孝順父母敬順沙門婆羅門宗事長
老齋戒布施濟諸窮乏者不尒時使者
聞王教已遍案行天下知有孝順父
母宗事沙門婆羅門恭順長老持戒
守齋布施窮乏者具觀察已見諸
世間不孝父母不敬師長不修齋戒
不濟窮乏之者還白王言天王世間孝
順父母敬事師長淨修齋戒施諸窮
乏者甚少甚少尒時四天王聞已愁
憂不悅答言咄此為哉世人多惡不
孝父母不事師長不修齋戒不施窮
乏減損諸天衆增益阿須倫衆若使
者見世間有孝順父母敬事師長勤
修齋戒布施貧乏者則還白天王言
世間有人孝順父母敬事師長勤修
齋戒施諸窮乏者四天王聞已即大
歡喜唱言善哉我聞善言世間乃能
有孝順父母敬事師長勤修齋戒布
施貧乏增益諸天衆減損阿須倫衆
何故於十四日齋十四日齋時四天王
告太子言汝當案行天下觀察万民
知有孝順父母敬事師長勤修齋戒
布施貧乏者不太子受王教已即案

行天下觀察万民知有孝順父母宗
事師長勤修齋戒布施貧乏者具觀
察已見諸世間有不孝順父母不敬
師長不修齋戒不施貧乏者還白王
言天王世間孝順父母敬順師長淨
修齋戒濟諸貧乏者甚少甚少四天
王聞已愁憂不悅言咄此為哉世人
多惡不孝父母不事師長不修齋戒
不濟窮乏減損諸天衆增益阿須倫
衆太子若見世間有孝順父母敬事
師長勤修齋戒布施貧乏者即還白
王言天王世間有人孝順父母敬順
師長勤修齋戒施諸貧乏者四天王
聞已即大歡喜唱言善哉我聞善言
世間能有孝事父母宗敬師長勤修
齋戒布施貧乏增益諸天衆減損阿
須倫衆是故十四日齋何故於十五
日齋十五日齋時四天王躬身自下案
行天下觀察万民世間寧有孝順父
母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者
不見世間人多不孝父母不事師長
不勤齋戒不施貧乏時四天王詣善
法殿白帝釋言大王當知世間衆生

多不孝父母不敬師長不修齋戒不施貧乏帝釋及忉利諸天聞已愁憂不悅言咄此為哉世人多惡不孝父母不敬師長不修齋戒不施窮乏減損諸天衆增益阿須倫衆四天王若見世間有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者還詣善法堂白帝釋言世人有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者帝釋及忉利諸天聞是語已皆大歡喜唱言善哉世間乃有孝順父母敬事師長勤修齋戒布施貧乏者增益諸天衆減損阿須倫衆是故十五日齋戒是故有三齋尒時帝釋欲使諸天倍生歡喜即說偈言

常以月八日　十四十五日　受化修齋戒
其人與我同

佛告比丘帝釋說此偈非為善受非為善說我所不可所以者何彼天帝釋婬怒癡未盡未脫生老病死憂悲苦惱我說其人未離苦本若我比丘漏盡阿羅漢所作已辦捨於重擔自獲已利盡諸有結平等解脫如此比

丘應說此偈
常以月八日　十四十五日　受化修齋戒
其人與我同
佛告比丘彼比丘說此偈者乃名善
受乃名善說我所印可所以者何彼
比丘婬怒癡盡已脫生老病死憂悲
苦惱我說其人離於苦本佛告比丘
一切人民所居舍宅皆有鬼神無有
空者一切街巷四衢道中屠兒市肆
及丘塚間皆有鬼神無有空者凡諸
鬼神皆隨所依即以為名依人名人
依村名村依城名城依國名國依土
名土依山名山依河名河佛告比丘
一切樹木極小如車軸者皆有鬼神
依止無有空者一切男子女人初始
生時皆有鬼神隨逐擁護若其死時
彼守護鬼攝其精氣其人則死
佛告比丘設有外道梵志問言諸賢
若一切男女初始生時皆有鬼神隨
逐守護其欲死時彼守護鬼神攝其
精氣其人則死者今人何故有為鬼
神所觸嬈者有不為鬼神所觸嬈者
設有此問汝等應答彼言世人為非

法行邪見顛倒作十悪業如是人輩
若百若千乃至有一神護耳辟如群
牛羣羊若百若千一人守牧彼亦如
是為非法行邪見顛倒作十悪業如
是人輩若百若千乃有一神護耳若
有人修行善法見正信行具十善業
如是一人有百千神護辟如國王國
王大臣有百千人衛護一人彼亦如
是修行善法具十善業如是一人有
百千神護以是縁故世人有為鬼神
所嬈者有不為鬼神所嬈者佛
告比丘閻浮提人有三事勝拘耶尼
人何等為三一者勇猛强記能造業
行二者勇猛强記勤修梵行三者勇
猛强記佛出其土以此三事勝拘耶
尼拘耶尼人有三事勝閻浮提何等
為三一者多牛二者多羊三者多珠
玉以此三事勝閻浮提閻浮提有三
事勝弗于逮何等為三一者勇猛强
記能造業行二者勇猛强記能修梵
行三者勇猛强記佛出其土以此三
事勝弗于逮弗于逮有三事勝閻
浮提何等為三一者其土極廣二者其

土極大三者其土極妙以此三事勝閻
浮提閻浮提有三事勝鬱單曰何等
為三一者勇猛强記能造業行二者
勇猛强記能修梵行三者勇猛强記
佛出其土以此三事勝鬱單曰鬱單
曰復有三事勝閻浮提何等為三一者
無所繫屬二者無有我三者壽定千歲
以此三事勝閻浮提閻浮提人亦以上
三事勝餓鬼趣餓鬼趣有三事勝閻
浮提何等為三一者長壽二者身
大三者他作自受以此三事勝閻浮
提閻浮提人亦以上三事勝龍金翅
鳥龍金翅鳥復有三事勝閻浮提何
等為三一者長壽二者身大三者宮
殿以此三事勝閻浮提閻浮提以上
三事勝阿須倫阿須倫復有三事勝
閻浮提何等為三一者宮殿高廣二
者宮殿莊嚴三者宮殿清淨以此三
事勝閻浮提閻浮提人以此三事勝
四天王四天王復有三事勝閻浮提
何等為三一者長壽二者端正三者
多樂以此三事勝閻浮提閻浮提人
亦以上三事勝忉利天焰摩天兜率

天化自在天他化自在天此諸天復
有三事勝閻浮提何等為三一者長
壽二者端正三者多樂
佛告比丘欲界衆生有十二種何等
為十二一者地獄二者畜生三者餓
鬼四者人五者阿須倫六者四天王
七者忉利天八者焰摩天九者兜率
天十者化自在天十一者他化自在
天十二者魔天色界衆生有二十二
種一者梵身天二者梵輔天三者梵
衆天四者大梵天五者光天六者少
光天七者無量光天八者光音天九
者淨天十者少淨天十一者無量淨
天十二者遍淨天十三者嚴飾天十
四者小嚴飾天十五者無量嚴飾天
十六者嚴飾果實天十七者無想天
十八者無造天十九者無熱天二十
者善見天二十一者大善見天二十
二者阿迦尼吒天無色界衆生有四
種何等為四一者空智天二者識智
天三者無所有智天四者有想无想
智天
佛告比丘有四大天神何等為四一

長阿含經卷第二十　第三十張　浮

者地神二者水神三者風神四者火
神昔者地神生惡見言地中無水火
風時我知此地神所念即往語言汝
當生念言地中無水火風耶地神報
言地中實無水火風也我時語言汝
勿生此念謂地中無水火風所以者
何地中有水火風但地大多故地大
得名佛告比丘我時為彼地神次第
說法除其惡見示教利喜施論戒論
生天之論欲為不淨上漏為患出要
為上敷演開示清淨梵行我時知其
心淨柔軟歡喜無有陰蓋易可開化
如諸佛常法說苦聖諦苦集諦苦滅
諦苦出要諦演布開示尒時地神即
於座上遠塵離垢得法眼淨譬如淨
潔白衣易為受色彼亦如是信心清
淨遂得法眼無有狐疑見法決定不
墮惡趣不向餘道成就無畏而白我
言我今歸依佛歸依法歸依僧盡形
壽不煞不盜不婬不欺不飲酒聽我
於正法中為優婆塞佛告比丘昔者
水神生惡見言水中無地火風時地
神知彼水神心生此見往語水神言

汝實起此見言水中無地火風耶答
曰實尒地神語言汝勿起此見謂水
中無地火風所以者何水中有地火
風但水大多故水大得名時地神即
為說法除其惡見示教利喜施論戒
論生天之論欲為不淨上漏為患出
要為上敷演開示清淨梵行時地神
知彼水神其心柔軟歡喜信解淨無
陰蓋易可開化如諸佛常法說苦聖
諦苦集諦苦滅諦苦出要諦演布開
示時彼水神即遠塵離垢得法眼淨
猶如淨潔白衣易為受色彼亦如是
信心清淨得法眼淨無有狐疑決定
得果不墮惡趣不向餘道成就無畏
白地神言我今歸依佛歸依法歸依
僧盡形壽不殺不盜不婬不欺不飲
酒聽我於正法中為優婆夷佛告比
丘昔者火神生惡見言火中無地水
風時地神水神知彼火神心生此見
共語火神言汝實起此見耶答曰實
尒二神語言汝勿起此見所以者何火
中有地水風但火大多故火大得名
耳時二神即為說法除其惡見示教

利喜施論戒論生天之論欲為不淨
上漏為患出要為上敷演開示清淨
梵行二神知彼火神其心柔軟歡喜
信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常
法說苦聖諦苦集諦苦滅諦苦出要
諦演布開示時彼火神即遠塵離垢
得法眼淨猶如淨潔白衣易為受色
彼亦如是信心清淨遂得法眼無有
狐疑決定得果不隨惡趣不向餘道
成就無畏白二神言我今歸依佛法
聖衆盡形壽不煞不盜不婬不欺不
飲酒聽我於正法中為優婆夷佛告
比丘昔者風神生惡見言風中無地
水火地水火神知彼風神生此惡見
往語之言汝實起此見耶荅曰實尒
三神語言汝勿起此見所以者何風
中有地水火但風大多故風大得名
耳時三神即為說法除其惡見示教
利喜施論戒論生天之論欲為不淨
上漏為患出要為上敷演開示清淨
梵行三神知彼風神其心柔軟歡喜
信解淨無陰蓋易可開化如諸佛常
法說苦聖諦苦集苦滅苦出要諦演

布開亦時彼風神即遠塵離垢得法
眼淨辟如淨潔白衣易為受色彼亦
如是信心清淨遠得法眼無有狐疑
決定得果不墮惡趣不向餘道成就
無畏白三神言我今歸依佛法聖衆盡
形壽不煞不盜不婬不欺不飲酒願
聽我於正法中為優婆夷慈心一切
不嬈衆生佛告比丘雲有四種云何
為四一者白色二者黑色三者赤色
四者紅色其白色者地大偏多其黑
色者水大偏多其赤色者火大偏多
其紅色者風大偏多其雲去地或十
里二十里三十里至四十四千里除劫
初後時雲上至光音天電有四種云
何為四東方電名身光南方電名難
毀西方電名流焰北方電名定明以
何緣故虛空雲中有此電光有時身
光與難毀相觸有時身光與流焰相
觸有時身光與定明相觸有時難
毀與流焰相觸有時難毀與定明相
觸有時流焰與定明相觸以是緣故
虛空雲中有電光起復有何緣虛空
雲有雷聲起虛空中有時地大與水

深

大相爭有時地大與火大相爭有時
地大與風大相爭有時水大與火大
相爭有時水大與風大相爭以是緣
故虛空雲中有雷聲起相師占雨有
五因緣不可定知使占者迷惑云何
為五一者雲有雷電占謂當雨以火
大多故燒雲不雨是為占師初迷惑
緣二者雲有雷電占謂當雨有大風
起吹雲四散入諸山間以此緣故相
師迷惑三者雲有雷電占謂當雨時
大阿須倫接攬浮雲置大海中以此
因緣相師迷惑四者雲有雷電占謂
當雨而雲師雨師放逸婬乱竟不降
雨以此因緣相師迷惑五者雲有雷
電占謂當雨而世間衆庶非法放逸
行不淨行慳貪嫉妬邪見顛倒故使
天不降雨以此因緣相師迷惑是為
五因緣相師占雨不可定知

佛說長阿含經卷第二十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造
長阿含經卷第二十　第二十五張　深